

經部

欽定四庫全書

樂書卷一百四十二

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

八音 絲之屬

伏羲琴 夫子琴 靈關琴 靈和琴

自古善琴者八十餘家一十八樣究之雅度不過伏羲

大舜夫子靈關雲和五等而已餘皆求意新狀奇終乖古制君子不貴也唐人有作伏犠樣琴一張長二尺八寸天祐壬子歲嘉辰日合暉以黄金飾以紫檀且紀歲月又鑿之以讃曰形質治天雅度合律蜀王千面未若其一妙則妙矣求之舜五絃之制則未也論琴曰懿哉伏犠氏王天下始畫八卦削桐為琴面圓法天底平象地龍池八寸通八風鳳池四寸合四氣旁行不流所感無常也

琴制

琴之為器有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤

物而人君之仁如之有鳳池者以南方之禽其浴則歸潔其身而人君之德如之有軫池者亦曰軫柸以其急於發令且酒以成禮也池側有㲋掌二所以護軫之動而合制也鳳頟下有鳳素一所以接喉舌而申令者也琴底有鳳足用黃楊木表其足色本黃也臨嶽若山嶽峻極用棗木表其赤心也人肩者顧其臣有俯就隨肩之象也鳳翅者左右翼之有副貳人主之象也龍脣者聲所由出也龍齦者吟所由生也龍口所以受絃而其

鬢又所以飾之也鳳頟所以制嗉而其臆又所以承之也總而言之琴長三尺六寸六分當期之日也腹中天地二柱當心膂之任也天柱方厚七分居姑洗仲呂之界地柱方厚六分居南呂無射之界若定位小差近上則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品節矣然斵製之妙蜀稱雷霄郭諒吳稱沈鐐張越霄諒清雅而沈細鐐越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽馮昭亦善攻斵𧆳之不售節使盧公鈞聞之見重受一張

仍贈之詩自是馮氏門其屨滿矣伏犧樣長三尺九寸三分與後周大累黍尺同舜樣用古玉尺長三尺八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同秦始皇樣用玉尺三池司馬相如同後晉尺長三尺八寸六分半一池後漢蔡邕用官尺長三尺七寸八分伯牙用尺同築表尺長三尺七寸二分嵇康用魏中尺長三尺七寸一池齊東山樣用令尺長三尺三寸三分梁千面用鐵尺長三尺九寸三分無池隋百面用水平尺長三尺六寸四分古軫用竹言鳳非梧桐不棲非竹實不食

琴暉

琴之為樂絃合聲以作主暉分律以配臣自臨嶽際下至龍口銜絃以夷則為中界夷則至臨嶽下際以仲呂

為中界仲呂上至臨嶽下際以太簇為中界其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四暉即泛調取定又以太簇𨵦至龍口兩暉數足矣自古暉十有三其一象閏蓋用螺蚌為之近代用金玉琵琶水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作𡾊纆之𡾊誤矣

琴勢

古者手勢所象本蔡氏五美趙耶利所修也左大指象天左中指象日右無名指象月右大指象大風右食指

象青雲右中指象高山右小指象地右無名指象下水
龍行者指行如之虎行者指步如之蟹行者倫指如之
鸞行者轉指如之輕行者汎指是也儒父吟未接覆手
是也亮生嘯小起手是也仙人笑下㒒是也然彈琴之
法必兩手相附其猶雙鸞對舞兩鳳同翔要在附絃作
勢而不在聲外搖指趙師彈琴未有一聲無法凡一奏
之内清側殊途一句之中莫不有隂陽派潤至如楚明
光白雪寄清調中彈楚清聲易水鳳歸林寄清調中彈

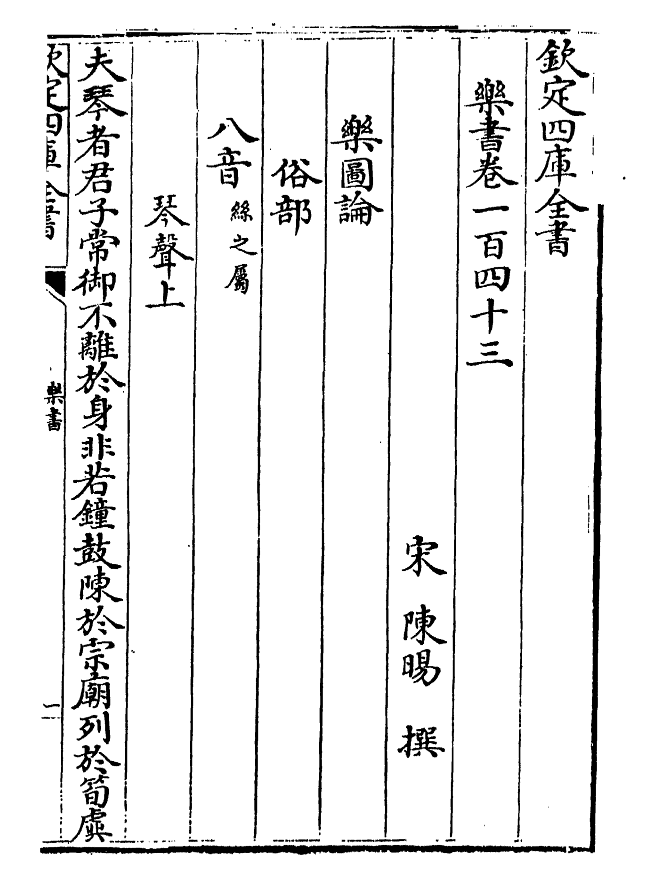
楚側聲登壠望秦寄胡笳調中彈楚側聲竹吟風哀松露寄胡笳調中彈楚清聲若此之類非一可謂妙矣

琴調

古者琴有七例一曰明道德二曰感神示三曰議風誠四曰怨察弄五曰制聲調六曰流文雅七曰善傳寫故宫調五弄蔡氏所撰其意恢宏合律剛柔相應可類禮記周易商調四弄四人所制研究其理襃貶稱善可類春秋嵇氏四弄曾附正聲可類尚書廣陵散寫憤歎諷

刺可類毛詩胡笳韻出殊常與正聲偕行可類文選雜
美箏曲各述其志可類小經子史正女所撰四德俱備
可類女孝經女誡後世專以聲論才藝其優劣亦可知
矣宋衡陽王義季鎮京口戴顒為之鼓琴並新聲變曲
其遊絃廣陵止息三調皆與世異大祖以其好音長給
正聲伎一部顒合何嘗白鵠二聲以其一調號為清曠
其深於琴調者歟梁柳惲常以今聲轉棄古法而著清
調隋鄭譯更修七始之義而為樂府聲調君子不取也

樂書卷一百四十二

欽定四庫全書

樂書卷一百四十三

宋　陳暘　撰

樂圖論

俗部

八音　絲之屬

琴聲上

夫琴者君子常御不離於身非若鐘鼓陳於宗廟列於筍虡

也其聲大者不喧譁而流漫其聲小者不湮滅而不闕固足以和人意氣感發善心也白虎通曰琴者禁止於邪以正人心𠥁其然乎今夫宫聲感人則其意愽和商聲感人則其意勁正角聲感人則其意奮厲徵聲感人則其意舒緩羽聲感人則其意流平故正直勇義者聽之則奮厲倍苦節孝行忠烈者聽之則感傷貧苦孀孤抱怨者聽之則感慨輕縱浮薄好喧嚣者聽之則震戢然則修身治性反其天真有不在於是乎虞舜鼓之而五星見伯牙鼓之而駟馬仰秣瓠巴鼓之

而魚躍潛藻以至師曠之致鶴舞賀黼之致鬼舞朱康之致晝動衛次翁之致異香降王敬伯之致神女現師襄之變易寒暑孫登之感動風雷然則動天地感鬼神有不在於是乎由此觀之古人所謂至樂通天地變四時又曰安國家治人民莫若乎五音豈不信歟關關嚶嚶春鳥聲也肅肅雍雍秋鴈聲也巍巍湯湯山水聲也

琴聲下

古人之論琴聲有經有緯有從宮商角徵羽文武以上

為經聲也黄鍾及大吕閏暉以上十三聲為緯聲也風雅聲陰陽聲武成聲吟詠聲談話聲姑息聲五音聲五調聲長樂聲胡笳聲止息聲吴聲蜀聲齊聲楚聲度絃摘聲蹙鷹抑揚聲調絃擬掠聲長彈掉搦聲楚清側聲雅質側聲鵾扶輪指聲宛美清聲髙望遠側聲凡此二十四聲為從聲也右七絃為正十三暉為副正副相應一絃合十三種升降同為九十一聲琴含太虚一氣運九十種聲如此其變亦已盡矣至於取聲之法又有木

有汎有散有末有剔有櫟有擘有綽有瓅有齪有倫以總之誠去四清二變以諧音律則琴音調而天下治矣左指案絃因指打聲振動左指令著面右指擊絃隱隱如雷是木聲也左微按絃右手擊絃泠泠然輕清是汎聲也左指不按不擊絃鏘鏘然如鍾鐸是散聲也左指按絃右指打聲抑蹙向前後令聲下惆悵是散聲也右指向下末二三絃左指不著是末聲也右指向上剔一絃是剔聲也右指食第一横文向上蹙櫟二三絃畢舉其食指合勢望天是櫟聲也右指向上擘一絃為擘聲右指向下反剔一絃為綽聲右指搯食指第二横文上向下擊下絃從寛至急可十餘聲為瓅聲右兩指各按一絃齊聲打為齪聲右兩指倫次共一絃為倫聲

琴曲上

衆樂琴之臣妾也廣陵曲之師長也古琴曲有歌詩五篇操二篇引九篇其歌詩一曰鹿鳴周大臣傷時在位而作也二曰伐檀魏國女閔傷怨曠而作也三曰騶虞名國女傷失嘉會而作也四曰鵲巢名國男悅正女而作也五曰白駒哀世失朋友而作也其操十有二一曰將歸孔子之趙聞殺鳴犢而作也二曰猗蘭孔子傷不逢時而作也三曰龜山孔子因季桓受齊女樂而作也四曰越裳周公為其重譯來享而作也五曰拘幽文王

拘於羑里而作也六曰岐山周人為太王而作也七曰履霜尹吉甫子伯竒傷無罪而作也八曰雉朝飛牧犢子感雙雉而作也九曰別鶴商陵穆子傷父母奪志而作也十曰殘形曾子夢狸而作也十一曰水僊伯牙為僊舞而作也十二曰懐陵伯牙為子期而作也其引一曰列女楚樊姬所作也二曰伯姬魯伯姬所作也三曰正女魯漆室女所作也四曰思歸衛女所作也五曰霹靂楚商梁遇風雨而作也六曰走馬樗里牧恭為感天

馬而作也七曰箜篌霍里高所作也八曰琴引秦屠門高所作也九曰楚引楚龍丘子高所作也自餘歌詩操引不可勝紀要其大致亦不出乎此然以詩推之鹿鳴之燕羣臣伐檀之刺貪鄙騶虞之美王道成鵲巢美夫人之德白駒刺宣王之不用賢與是說不類矣豈好事者妄取其名而詭為之說歟

琴曲下

昔人論琴美吟引亦多矣有以孔子擬之者獲麟將歸

畏匡厄陳之類也有以伯牙製之者望仙懐陵流水流泉之類也有以嵇康為之者長清短清長側短側之類也有以劉琨為之者登隴望秦竹吟風哀松露悲漢月是也胡笳五弄趙師所修有以明君為之者平調清調瑟調蜀調胡笳吴興杜瓊是也然觀琴調操引有宮引商引角引徵引羽引平調引有林宮林商林角林徵林羽是琴音之用不出五聲而已後世兼以二變四清定絃數多寡其為智亦踈矣

樂書卷一百四十三

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百四十四至四十九

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣馬廷堃

欽定四庫全書

樂書卷一百四十四

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

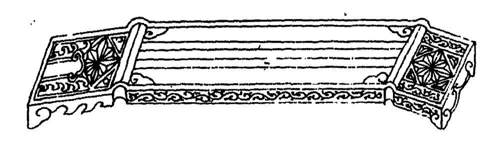
八音 絲之屬上

蕃琵 雅琵 十九絃琵

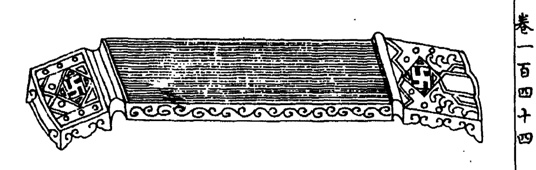
二十七絃琵 黄鍾琵 平清琵

靜瑟　寶瑟　太一樂
天寶樂　繞梁

蕃琵 四絃

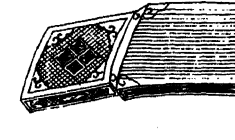

雅瑟 二十三絃

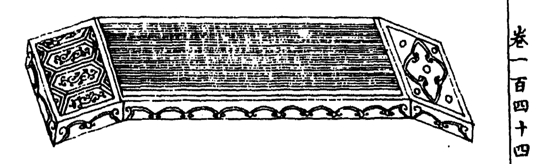

三禮圖雅瑟長八尺一寸廣二尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番之為言羸也古者大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃其制與雅瑟大同而小異豈時異異制歟

十九絃瑟

二十七絃瑟

黄鐘瑟

易通卦驗冬至日使八能之士鼓黄鐘之瑟用槐八尺一寸為之夏至日用桑五尺七寸為之失古人用桐之意也

平清瑟

隋代何妥少好音律留意管絃文帝令定鐘律於是作平清瑟三調聲宋朝雅樂作大吕黄鐘二均聲至妥始奏專用黄鐘詔下公卿議從之

靜瑟

王子年拾遺録曰古之圓山有林木焉疾風震地而林木不動以其木為瑟故曰靜瑟也慎子曰公輸子巧用材也不能以檀為瑟詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟然則瑟之材其可以檀為之乎

寶瑟

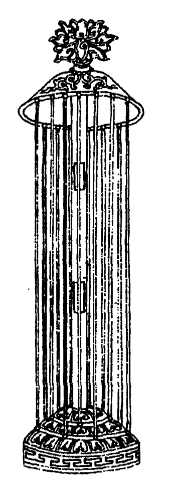
昔盧邁有寶瑟四各直數十萬有寒玉石磬響泉和志之號繇此觀之非特琴為然雖瑟之寶者亦不嫌其同

名矣

太一樂

太一之制十二絃六陽大抵與琴相類合散聲十二隔聲七十二絃散聲應律呂以隔聲旋相為宮合八十四調唐開元中司馬滔所進者也後世雅樂宮縣内用之然亦溺於七音之失矣

天寳樂

天寶樂形類石幢其絃十四而設柱黄鍾一均足正倍七聲移柱作調以應律天寶中任偃所進也舞者亦執焉

樂書卷一百四十四

欽定四庫全書

樂書卷一百四十五

宋　陳暘　撰

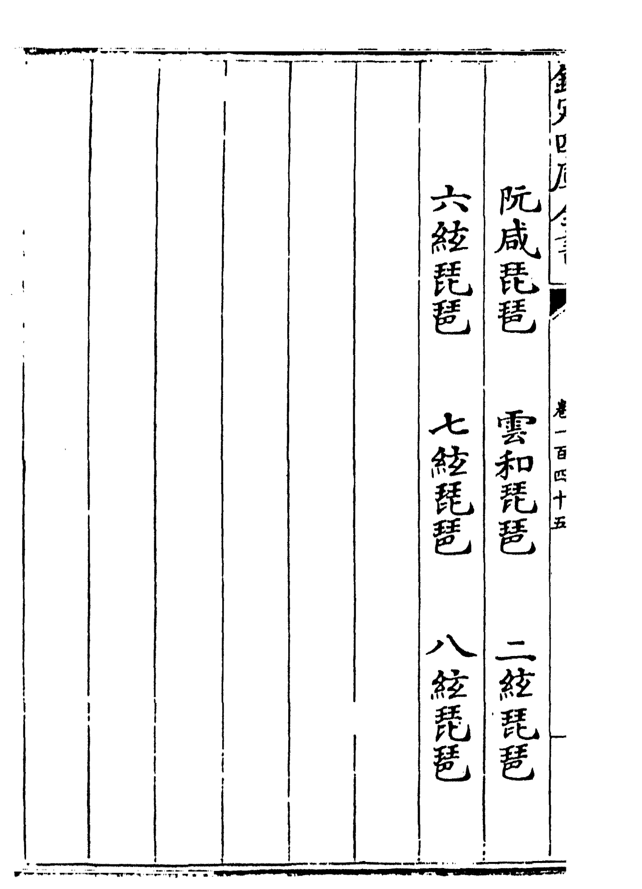
樂圖論

俗部

八音 絲之屬中

雙鳳琵琶　金縷琵琶　直頸琵琶

曲頸琵琶　大忽雷琵琶　小忽雷琵琶

阮咸琵琶　雲和琵琶　二絃琵琶

六絃琵琶　七絃琵琶　八絃琵琶

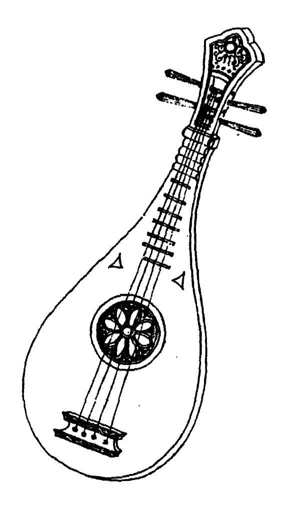
雙鳳琵琶

唐天寶中中官白秀貞使西蜀回獻雙鳳琵琶以邏逤檀為槽溫潤光輝隱若圭璧有金縷紅文蹙成雙鳳貴妃每自奏於梨園音韻淒清飄如雲外殆不類人間矣諸王貴主競為貴妃琵琶弟子亦一時習尚然也然亦異物君子不貴焉

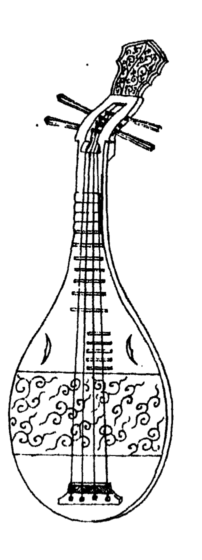
金縷琵琶 銀柱金縷柄

南齊褚淵善彈琵琶武帝時在東宮賜之金縷柄銀柱琵琶高帝曲宴羣臣俾各效伎能淵彈琵琶王僧虔彈琴沈文季歌張敬兒舞王敬則拍張王儉曰臣無所解唯知誦書因跪前誦相如封禪書由此觀之引君於淫樂者淵敬之徒其廸之以盛德之事王儉而已嘗觀宋范曄亦善彈琵琶終不為文帝屈勝之亦善鼓琴終不受漢王聘然則淵敬之徒聞之得不少愧於心乎

直頸琵琶

曲頸琵琶

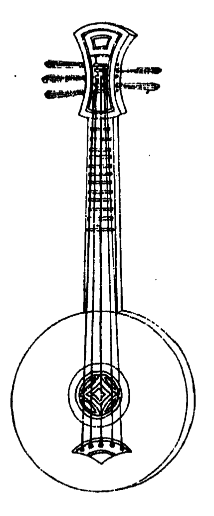
唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸者也梁史稱侯景之亂使太樂令彭雋賫曲頸琵琶就簡文帝飲則南朝無是制明矣晉仁祖嘗據胡床在大市佛步樓上彈琵琶作大道曲以王者之尊作胡俗之樂於市樓之上殆非所謂尊其瞻視使人望而畏之之道也

大忽雷琵琶　小忽雷琵琶

唐文宗朝内庫有琵琶二號大忽雷小忽雷時有内弟

子鄭中丞常彈小忽雷遇匙頭脫送崇仁坊趙家修治適遭訓注之亂人莫知之已而中丞沒身忤旨之難權相舊吏梁厚本得鄭中丞遂妻之又賂樂匠得趙家所修治器每至夜分輕彈後遇良辰飲於花下酒酣彈數曲適有黃門過而聽之曰此鄭中丞琵琶聲也翌日達上聽文宗驚喜遣中使名之仍赦厚本罪別加錫賚焉咸通中有米和郎田從道尤善此藝顧況有忽雷兒之歌蓋生於此

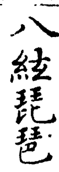
阮咸琵琶

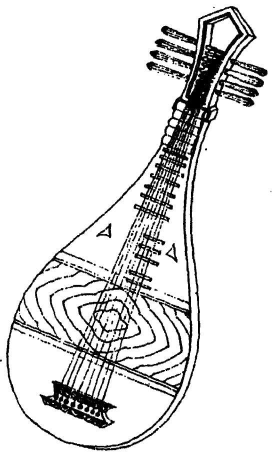

阮咸五弦本秦琵琶而頸長過之列十二柱焉唐武后時蒯朗於古冢得銅琵琶晉阮咸所造也元亨中命工以木為之聲甚清徹頗類竹林七賢圖所造舊器因以阮咸名之亦以其善彈故也

太宗舊制四絃上加一絃散呂五音呂絃之調有數法大絃為宫是正聲或為下徵或為下羽阮類琴有濁中清三倍聲上隔四柱濁聲也應琴下暉中隔四柱中聲也類琴中暉下暉下隔四柱清聲類琴之上暉令太常樂工俗譜按中隔第一絃第一

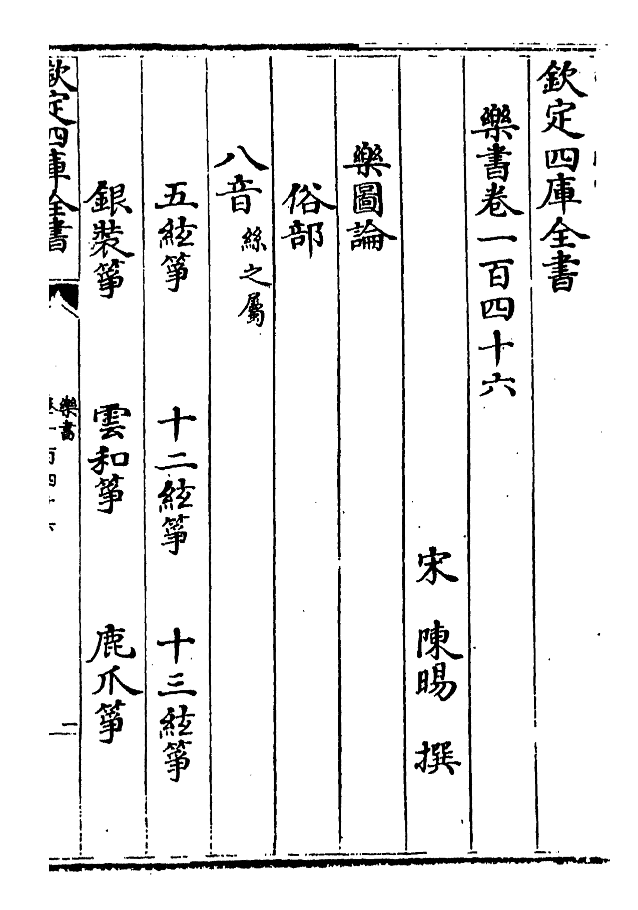
柱下按黄鍾第二柱下按大吕第二絃第一柱上按太簇第一柱下按夾鍾第二柱上按姑洗第三柱下按中吕第三絃第一柱上按蕤賔第一柱下按林鍾第二柱上按夷則第三柱下按南吕第四絃第一柱下按无射第五絃第一柱下按應鍾第二柱是黄鍾清第三柱是大吕清第四柱是太簇清所有夾鍾清在下隔也凡此本應五音非有濁中清之别也今誠去四清聲以合五音則舜琴亦不是過也

八絃琵琶

北齊李搔李德忱素善音律因採諸聲別造一器號曰八絃時人稱其思理

樂書卷一百四十五

欽定四庫全書

樂書卷一百四十六

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

八音 絲之屬

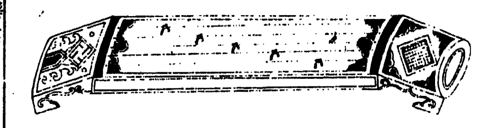
五絃箏 十二絃箏 十三絃箏

銀裝箏 雲和箏 鹿爪箏

軋箏　　　　搊箏　　　　擊筑

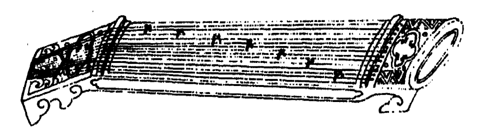
樂准

五絃箏

十二絃箏

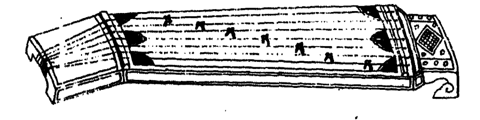
十三絃箏

箏秦聲也世謂蒙恬為之然觀其器上隆象天下方象地中空象六合絃柱象十二月體合法度節究哀樂實乃仁智之器也豈蒙恬亡國之臣所能關思哉風俗通曰箏五絃筑身而瑟絃并涼州箏形如瑟是也京房制五音准如瑟十三絃實乃箏也阮瑀曰身長六尺應律數也絃有十二四時度也柱高三寸三才具也二手動應日月務也故清者感天濁者感地而唐唯清樂箏十二彈之為鹿骨爪長寸餘代指他皆十三絃今教坊無

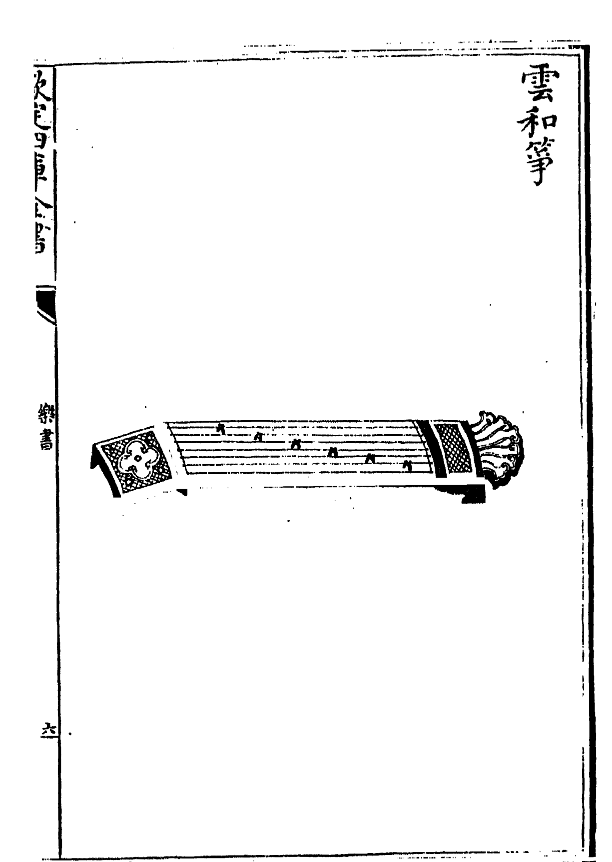
十二絃者不知五絃合乎五音十二絃合乎十二律而十三絃其一以象閏也聖朝用十三絃箏第一絃爲黄鍾中聲設柱並同瑟法然非雅部樂也十二中聲一絃黄鍾中聲二絃大吕三絃太簇四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲吕七絃蕤賓八絃林鍾九絃夷則十絃南吕十一絃無射十二絃應鍾十三絃黄鍾清聲

銀裝箏

宋何承天幼好律歴之學尤善彈箏文帝賜之銀裝箏一嘗考魏晉之世孫氏善廣舊曲宋識善擊節倡和陳左善清歌劉和善吹笛郝素善彈箏朱生善琵琶而劉和郝素皆與荀勗同定律吕故傅休奕曰人多欽所聞忽所見不亦惑乎設此六人生於上世越古今而無儷何但夔牙同契哉

雲和箏

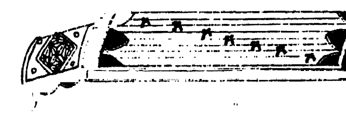

唐清樂部有雲和箏葢其首象雲與雲和琵琶之制類矣于頔常令客彈琴其嫂聽而歎曰三分之中一分箏聲二分琵琶聲亦可謂知音矣

鹿爪箏

梁羊侃素善音律自造採蓮歌頗有新致妓妾列侍窮極奢靡有彈箏陸大喜者著鹿角爪長七寸古之善箏者不獨此也郝素謝常桓伊何承天之於晉辛宣仲之於宋皆世所謂善箏者也其得妙趣遺音者特雍門周而止耳故時人謂雍門周能使喜者墮淚戚者起舞焉

軋箏

唐有軋箏以片竹潤其端而軋之因取名焉

鼓箏

說文曰箏鼓絃筑身樂也英雄記述袁紹使鼓箏於帳中燉煌實録述索承宗伯夷成善鼓箏又張華令郝生鼓箏史記李斯曰彈箏而歌者真秦之聲晉書曰桓伊撫箏而歌由此觀之箏之為樂真秦聲也古人非特鼓而彈之亦撫而歌之者矣昔魏文帝曰斬泗濱之梓以為箏則梓之為木非特以為琴瑟亦用之為箏者矣凡

此非君子常御之樂䰟之游楚常攜以自隨君子不取

也

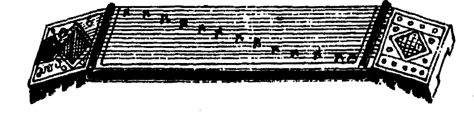
擊筑

筑之為器大抵類箏其頸細其肩圓以竹鼓之如擊琴然又有形如頌琴施十三絃身長四尺二寸頸長三寸圍四寸五分首長廣七寸五分闊六寸五分品聲按柱左手振之右手以竹尺擊之隨調應律焉高漸離擊之於燕漢高祖擊之於沛而戚夫人亦善焉至唐置於雅部長四尺五寸折九尺之半為法是不知特世俗之樂非雅頌之音也聖朝沿襲唐制設柱同箏法第一絃黃

鍾正聲次第十二正聲全　第十二絃黃鍾清聲箏以指彈筑以

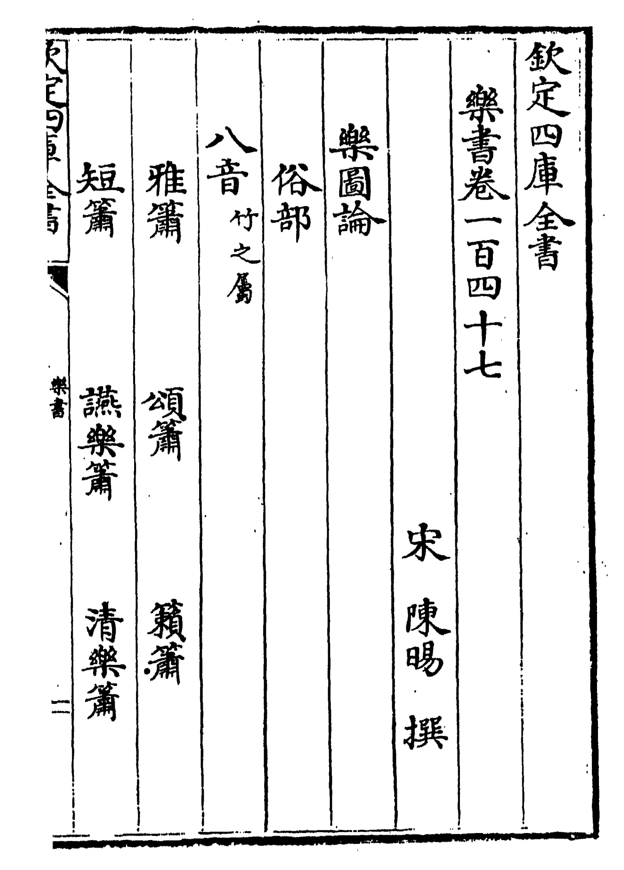
笛聲大同小異其按習並依鍾律彈聲之法降之俗部可也

樂准

東漢京房性好鍾律知音聲作准器其狀如瑟長丈而十三絃隱間九尺應黄鍾之律九寸其中一絃下有畫分寸為六十律清濁之節實乃箏也漢史官候部用之唐元和以後律家莫能為者後魏陳仲儒頗閑樂事請依京房立准以調八音是不知京氏之術得諸小黄門令焦延壽而已非聖王之制也

樂書卷一百四十六

欽定四庫全書

樂書卷一百四十七

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

八音竹之屬

雅簫　頌簫　籟簫

短簫　讌樂簫　清樂簫

教坊簫　唱簫　和簫

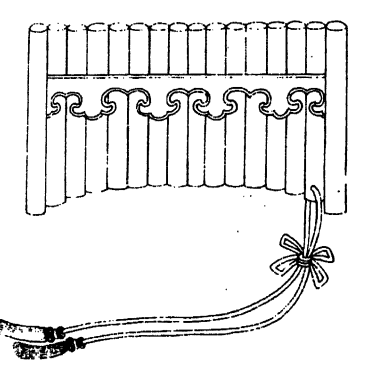
鼓吹簫　李沖簫　鳳簫

吹簫　七孔籥　霜條篪

吹篪

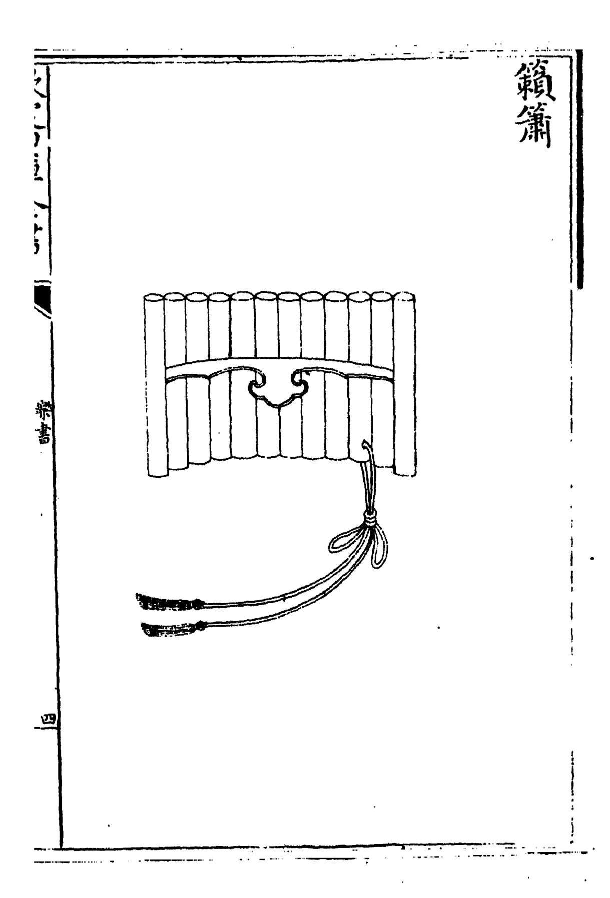
雅簫二十四

頌簫 十六

禮圖雅簫尺有二寸二十四彄頌簫尺有四寸十六彄郭璞謂大簫二十三管小簫十六管盖二十四管備律吕清濁之聲先王之制也十六管兼十二律四清而為之豈古制哉聖朝教坊所用長五六寸十六管有底而四管不用非古人制作之意也

籟簫

莊周曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已郭璞謂簫一名為籟廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟比竹而成聲猶天地之籟賴風竅而怒號也許慎以籥為籟是不知籥如篴而三竅未嘗比竹為之呂氏春秋有吹籟見越王者上下宫商和而越王不喜未為知音者也

短簫二十一管

短簫鐃歌軍中鼓吹之樂也廣樂記有二十一管簫羽
篠鐃吹横吹部用之豈短簫歟其曲有悲思翁丈如張
上之回戰城南元雲朱露之類是也何承天謂黄帝使
岐伯作之以揚德蓋有所受歟崔豹古今注曰漢樂有
黄門鼓吹天子所以燕樂羣臣短簫鐃歌鼓吹之常亦
以賜有功諸侯也然則非有功者其可賜乎昔蔡徵拜
吏部尚書啟後主假鼓吹樂後主謂所司曰鼓吹軍樂
有功乃授徵不自撩忝我朝章然其父景歷有締構之功

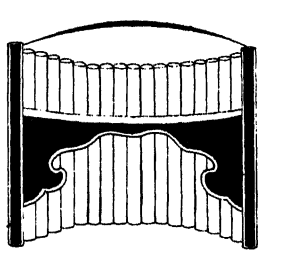
宜且如啟盖蔡徵不當假而假之臣不臣也後主知不可授而授之君不君也傳曰名器不可以假人亦不可以假於人可不監哉

讌樂簫二十一管

讌樂之簫凡二十一管具正均七聲左清倍右濁倍通五均焉世俗之樂也與龜兹部所用者大同小異爾唐貞觀中景雲見河水清張率更制為景雲河清歌名曰讌樂當時元會第一奏是也

清樂簫十七管

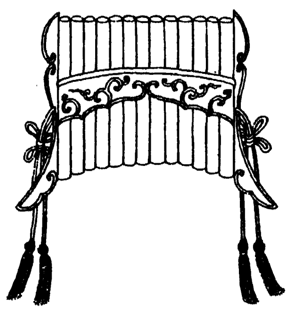
教坊簫十七管唱簫

和簫

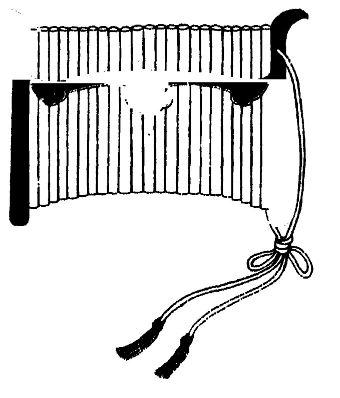
景祐樂記教坊所用之簫凡十七管以屬篥十字記其聲然清樂部所用十七管其聲法不同故並存之宋樂有唱簫各二人和簫十人亦一時制也

鼓吹簫十三管

景祐樂記十三管之簫凡三種鼓吹部用之臣觀陳文帝徵時嘗詣到仲舉仲舉時獨坐聞簫鼓聲有頃帝至仲舉異之是知簫鼓之樂帝王所擅豈其吉祥亦兆於此歟

李沖簫二十三管

唐李冲所傳之簫凡二十三管雖制作不同亦一時之制也豈惑於郭璞大簫之說邪

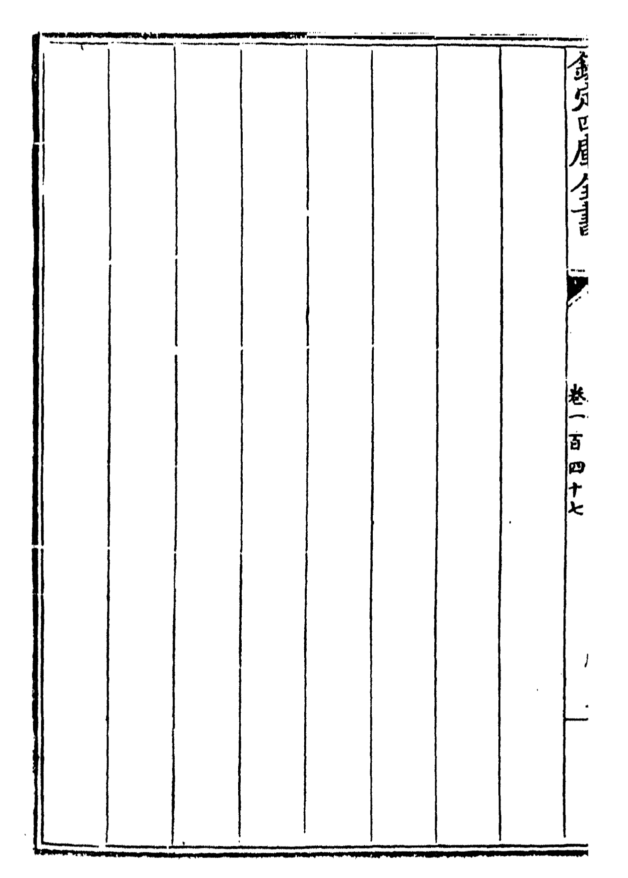
鳳簫

洞冥記帝常夕東望有青雲馬俄見雙鵠集於臺上有頃化為神女舞於臺下握鳳管之簫舞落霞之琴歌清吴春波之曲亦鄰於怪矣

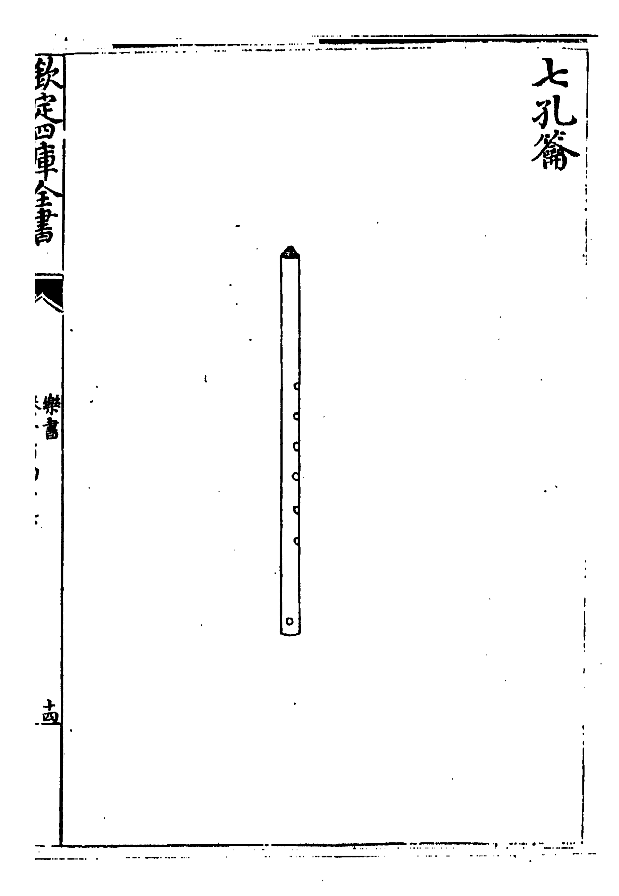
吹簫

一人執規十手自員一人吹簫長短皆應故君乎上而善吹者漢之靈帝也臣乎下而善吹者伍子胥周勃之徒也至於簫史吹之而雀鶴自至馬先生善之而木人作使其精妙蓋有如此者矣白虎通曰簫者中吕之氣

也易說曰夏至之樂補以簫春秋說曰夏至作樂間以簫笙然則簫爲中呂之氣夏至之音豈不信哉月令仲夏之月令樂師均管簫亦此意也

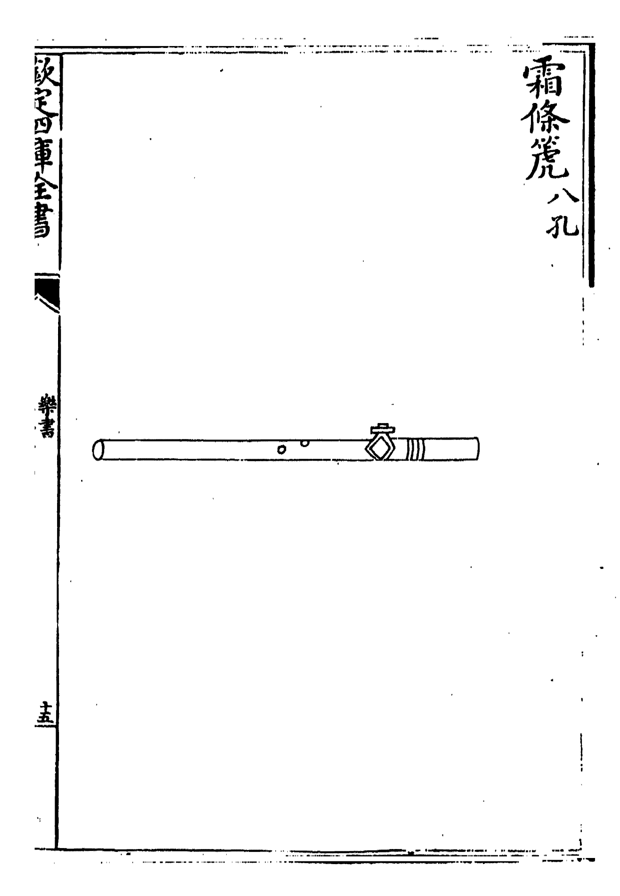

七孔籥

劉熙釋名曰籥躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以為籥春分之音萬物振躍而出也然三漏之籥所以通中聲先王之樂也七漏之籥所以備二變世俗之樂也聶崇義禮圖所傳并今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

霜條篪八孔

劉熙釋名曰篪啼也聲從孔出如嬰兒啼聲也廣雅曰篪以竹為之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令仲夏之月調篪蓋調之使和故也洞冥記所謂吹霜條之篪亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用壎篪和之以娛嘉賓信乎一時之和樂也齊書載世祖作伎樂於南康有絲而無管俄聞空中有篪聲調節相應一何怪哉

吹篪

禮言吹篪掌之笙師詩言吹篪主之仲氏則篪亦笙類
而仲氏以况中聲出焉先王之雅樂也故後世推善吹
者前有伍子胥後有朝雲而已洛陽伽藍記述後魏河
閒王琛有朝雲者善吹篪能為團扇歌隴上聲及琛為
秦州刺史屢討叛羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆
感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹篪信乎樂
之感人如此茍以之移風易俗天下胡為而不寧哉古
史考曰古有篪尚矣蘇成公善篪而記者因以為作誤

也或謂暴辛公所造益無據矣舊志以篪爲管是不知篪春分之音而管十二月之音也

樂書卷一百四十七

樂書卷一百四十八

宋 陳暘 撰

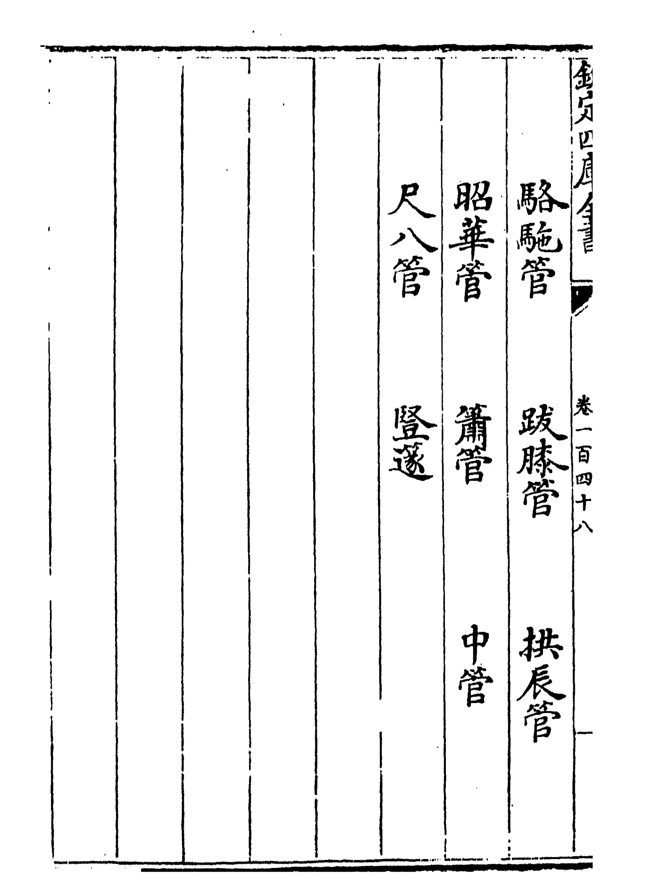
樂圖論

俗部

八音 竹之屬

雙管 黄鍾管 大吕管

七星管 雙鳯管 太平管

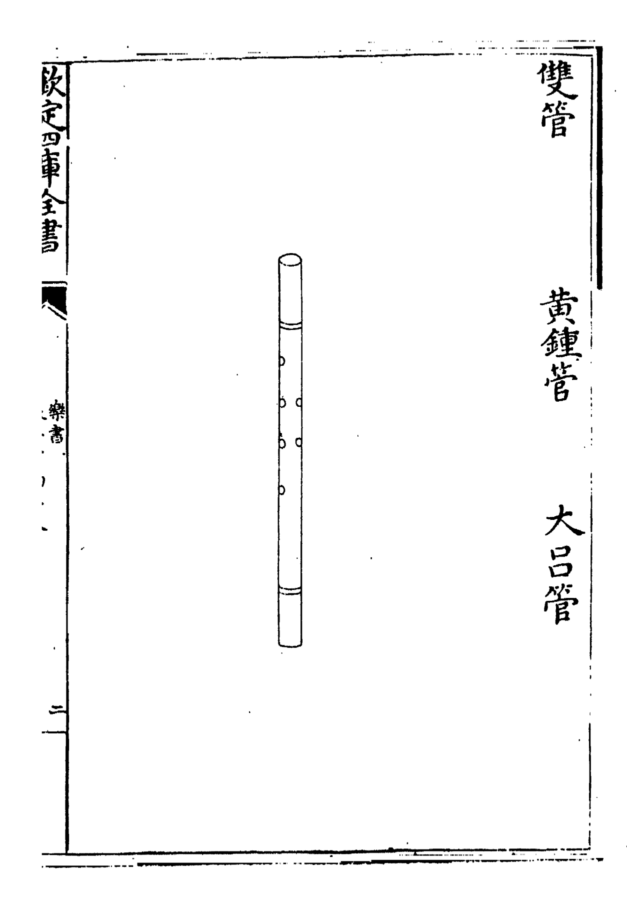
駱驝管　跋膝管　拱辰管

昭華管　簫管　中管

尺八管　豎篴

雙管

黃鍾管　大呂管

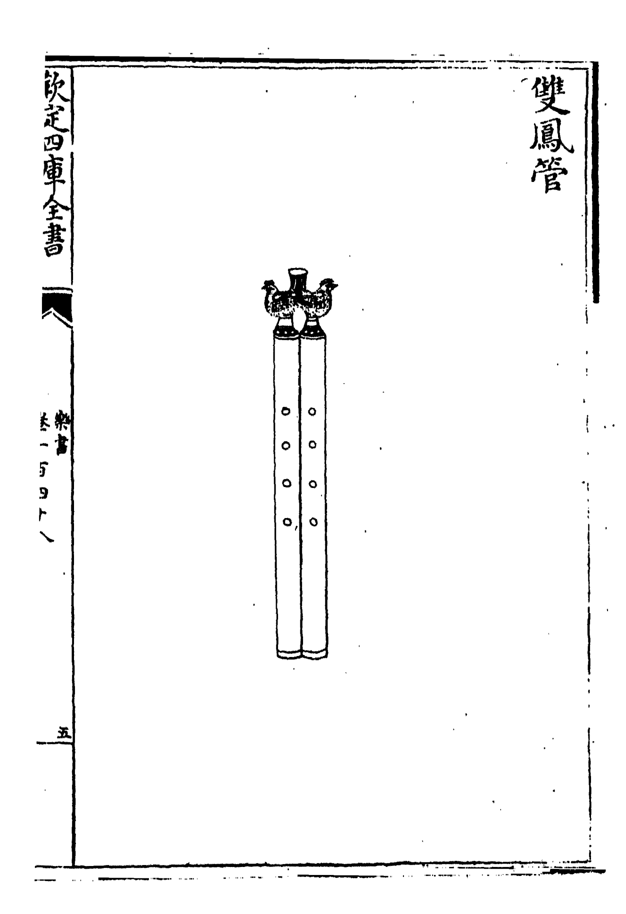
樂法圖曰東律主黃鍾聖人吹管知律管音調則律歷正矣然則黃鍾之管九寸與長尺之制異矣九寸之管主黃鍾則十寸之管應十日可知矣揚雄曰聲生於日言黃鍾管如此則大吕管可知矣唐李冲謂管有一定之聲絃多舒緩之變故捨旋宫琵琶制旋宫雙管法雖存於簡易道實究於精微矣然大吕管通五均則是黃鍾管通七均非也

七星管

廣雅曰管象篪長尺圍寸有六孔無底風俗通説文皆曰管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙故也蔡邕章句曰管者形長一尺圍寸有孔無底其器今亡以三者推之管象篪而六孔長尺圍寸而無底十二月之音也唐之七星管古之長留也一定為調合鐘磬之均各有短長應律呂之度蓋其狀如篪而長其數盈尋而七竅橫以吹之旁一竅幎以竹膜而為助聲唐劉係所作也用之雅樂豈亦溺於七音歟班固曰黄帝作

律以玉為管長尺六孔為十二月音其言十二月音則是至於論以玉為管是不考黃帝取嶰竹之過也顧況有七星管歌有龍吟四澤欲興雨鳳引九鶵鷩宿鳥之句

雙鳳管

雙鳳管蓋合兩管以足十二律之音管端施兩簧刻鳳以爲首左右各四竅左具黄鍾至仲吕之聲右具蕤賔至應鍾之聲古者截候氣律管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅樂可也

太平管

太平管形如跋膝而九竅是黃鍾一均所異者頭如鹹蘗爾唐天寶中史盛所作也然九竅則陽數之窮失古人所以道中聲之意也

駱駝管

駱駞管其首如槖駝因以立名唐樂圖有之非古制也

跋膝管

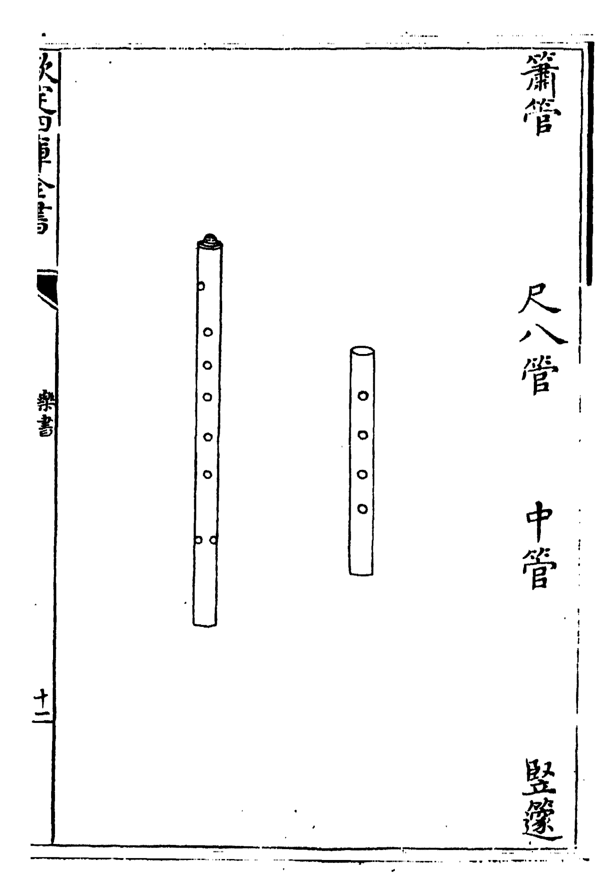
跋膝管其形如篴而短與七星管如篪而長者異矣唐
清樂部用之然亦七竅具黃鍾一均其失又與七星管
同矣

拱辰管

聖朝乾德中太常和峴論樂府手笛之制如雅笛而小其長九寸與黄鍾之管相埒其竅有六與雅聲相應然四竅在左兩竅在右笛工兩手交叉而拱之因更名拱辰管而鼓吹登歌用焉與唐吕才歌白雲馬滔進太一樂等列之宫縣旋宫為八十四調亦可謂近雅矣然旋宫之制不本於周官之三宫八十四調尚溺於七音之失未全乎古樂之發也幸而太宗皇帝造九絃之琴列之太樂而拱辰亦自此廢豈非有意復古歟

昭華管

昔漢高祖入咸陽周行府庫殊珍異寶盖亦不貲其尤驚異者有笛長二尺三寸其銘曰昭華琯焉隋煬帝將幸江都時有樂工子吹安公子曲其父怪而問之其子對曰宫中新翻也其父歔欷謂其子曰宫者君也商者臣也宫聲往而不返非吉祥也其精鑒如此

簫管
尺八管
中管
豎篴

簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉足黄鍾一均聲或謂之尺八管或謂之豎笛或謂之中管尺八其長數也後世宫縣用之豎篴其植如篴也中管居長篴短篴之中也今民間謂之簫管非古之簫與管也

樂書卷一百四十八